瑜伽師地論卷第六十　　惡

彌勒菩薩說

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝決擇分中有尋有伺等三地之三

復次由五因緣殺生成重何等為五
一由意樂二由方便三由无治四由
邪執五由其事若由猛利貪欲意樂
所作猛利瞋恚意樂所作猛利愚癡
意樂所作名重殺生與此相違名輕
殺生若有念言我應當作正作已作
心便踊躍心生歡悅或有自作或復
勸他於彼所作稱揚讚歎見同法者
意便欣慶長時思量長時蓄積怨恨
心已方有所作無間所作殺重所作
或於一時頓殺多類或以堅固發業
因緣而行殺害或令恐怖無所依投
方行殺害或於孤苦貧窮哀慼悲泣
等者而行殺害如是一切由方便故
名重殺生若唯行殺不能日日乃至
極少持一學處或亦不能於月八日
十四十五及半月等受持齋戒或亦
不能於時時間惠施作福問訊礼拜

迎送合掌和敬業等又亦不能於時
時間獲得猛利增上慚愧悔所作惡
又不證得世間離欲亦不證得真法
現觀如是一切由無治故名重殺生
若諸沙門或婆羅門繼邪祠祀隨忍
此見執為正法而行殺戮由邪執故
名重殺生又作是心殺羊無罪由彼
羊等為資生故世主所化諸如是等
依止邪見而行殺害皆邪執故名重
殺生若有殺害大身衆生此由事故
名重殺生或有殺害人或人相或父
或母及餘尊重或有殺害歸投委信
或諸有學或諸菩薩或阿羅漢或諸
獨覺或於如來作殺害意惡心出血
如來性命不可殺故如是一切由其
事故名重殺生與如上說因緣相違
而殺生者名輕殺生復次當說不與
取等由其事故輕重差別餘隨所應
如殺應知

復次若多劫盜名重不與取如是若
劫盜妙好劫盜委信劫盜孤貧劫盜
佛法出家之衆若入聚落而行劫盜
劫盜有學或阿羅漢或諸獨覺或復

僧祇或佛靈廟所有財物如是一切
由其事故名重不與取
復次行不應行中若母母親委信他
妻或住禁戒或苾蒭尼或勤策女或
復正學如是一切由其事故名重欲
邪行非支行中若於面門由其事故
名重欲邪行非時行中若受齋戒若
胎圓滿若有重病由其事故名重欲
邪行非處行中若佛靈廟若僧伽藍
由其事故名重欲邪行
復次若為誑惑多取他財若妙若勝
而說妄語由事重故名重妄語若於
委信若父若母廣說如前乃至佛所
而說妄語由事重故名重妄語或有
妄語令他殺生損失財物及與妻妾
此若成辦極重殺生重不與取重欲
邪行此由事重名重妄語或有妄語
能破壞僧於諸妄語此最尤重
復次若於長時積習親愛而行破壞
此由事重名重離間語或破壞他令
離善友父母男女破和合僧若離間
語能引殺生或不與取或欲邪行如
前所說道理應知如是一切由事重

故名重離間語
復次若於父母及餘師長發麁惡言由事重故名重麁惡語或以不實不真妄語現前毀罵呵責於他由事重故名重麁惡語
復次凡諸綺語隨妄語等此語輕重如彼應知若依鬪訟諍競等事而發綺語亦名為重若以染汙心於能引無義外道典籍承誦讃詠廣為他說由事重故名重綺語若於父母眷屬師長調弄輕笑現作語言不近道理亦由事重名重綺語
復次若於僧祇佛靈廟等所有財寶起貪欲心由事重故名重貪欲若於已德起增上慢自謂智者乃於國王大臣豪貴所尊師長及諸聰叡同梵行等起增上欲貪求利養名重貪欲
復次若於父母眷屬師長起損害心由事重故名重瞋恚又於无過貧窮孤苦可傷愍者起損害心由事重故名重瞋恚又於誠心来歸投者及有恩所起損害心由事重故名重瞋恚
復次若於一切餘邪見中諸有能謗

一切邪見此謗一切事門轉故名重
邪見又若有見謂無世間眞阿羅漢
正至正行乃至廣說如是邪見由事
重故名重邪見除如上說所有諸事
隨其所應與彼相違皆名為輕
復次殺生所引不善諸業或有是作
而非增長或有增長而非是作或有
亦作亦復增長或有非作亦非增長
初句謂無識別童稚所作或夢所作
或不思而作或自无欲他逼令作或
有暫作續即還起猛利悔心及猒患
心愍責遠離正受律儀令彼微薄未
與果報便起世間離欲之道損彼種
子次起出世永斷之道害彼種子令
無有餘增長而非作者謂如有一為
害生故於長夜中數隨尋伺由此因
緣彼遂增長殺生所引惡不善法然
不能作殺生之業亦作亦增長者謂
除先所說作非增長增長非作所餘
一切殺生業相非作非增長者謂除
上介所相如是所餘不與取等乃至
綺語隨其所應如殺應知於貪欲瞋
恚邪見中无有第二增長而非作句

於初句中无有不思而作及他逼令
作餘如前說
復次若於殺生親近數習多所作故
生那落迦是名殺生異熟果若從彼
没来生此間人同分中壽量短促是
名殺生等流果於外所得器世界中
飲食果藥皆少光澤勢力異熟及與
威德並皆微劣消變不平生長疾病
由此因緣无量有情未盡壽量非時
中夭是名殺生增上果所餘業道異
熟等流二果差别如經應知增上果
今當說若器世間衆果尠少果不滋
長果多朽壞果不貞實多无雨澤諸
果乾枯或全無果如是一切名不與
取增上果若器世間多諸便穢泥糞
不淨臭處迫迮多生不淨臭惡之物
凡諸所有皆不可樂如是一切名欲
邪行增上果若器世間農作行船世
俗事業不甚滋息殊少便宜多不諧
偶饒諸怖畏恐懼因緣如是一切是
妄語增上果若器世間其地處所丘
坑間隔險阻難行饒諸怖畏恐懼因
緣如是一切是離間語增上果若器

世間其地處所多諸株杌荊棘毒剌
凡石沙礫枯槁無潤无有池沼河泉
乾竭土田鹹鹵丘陵坑險饒諸怖畏
恐懼因緣如是一切是麁惡語增上
果若器世間所有果樹果无的當非
時結實時不結實生而似熟根不堅
牢勢不久停園林池沼多不可樂饒
諸怖畏恐懼因緣如是一切是綺語
增上果若器世間一切盛事年時日
夜月半月等漸漸衰微所有氣味唯
減不增如是一切是貪欲增上果若
器世間多諸疫癘災橫擾惱怨敵驚
怖師子虎狼雜惡禽獸蟒蛇蝮蝎蚰
蜒百足魍魎藥叉諸惡賊等如是一
切是瞋恚增上果若器世間所有第
一勝妙花果悉皆隱沒諸不淨物乍
似清淨諸苦惱物乍似安樂非安居
所非救護所非歸依所如是一切是
邪見增上果
復次如世尊言殺有三種謂貪瞋癡
之所生起乃至邪見亦復如是此差
別義云何應知若為血肉等殺害衆
生或作是心殺害彼已當奪財物或

受他雇或為報恩或友所攝或希為
友或為衣食奉主教命而行殺害或
有謂彼能為衰損或有謂彼能障財
利而行殺害如利衰毀譽稱譏苦樂
隨其所應當知亦尒如是一切名貪
所生殺生業道
復次若謂彼於己樂為无義而行殺
害或念彼於己曾為無義或恐彼於
己當為無義或見彼於己正為无義
而行殺害廣說乃至於九惱事皆如
是知如是一切名瞋所生殺生業道
復次若計為法而行殺害謂己是餘
衆生善友彼因我殺身壞命終當生
天上如是殺害從癡所生或作是心
為尊長故法應殺害或作是心諸有
誹毀天梵世主罵婆羅門法應殺害
如是心殺從癡所生或計殺生作及
增長無異熟果為他開演勸行殺業
彼由勸故遂行殺事時彼勸者所得
殺罪從癡所生此後所說從癡所生
殺業道理諸餘業道乃至邪見當知
亦尒或有妄計以其父母親愛眷屬
擲置火中斷食投巖棄於曠野是真

正法如是一切名癡所生殺生業道
復次若於他財食饕餮而取是不與
取貪欲所生或受他雇而行劫盜或
恩所攝或祈後恩或為衣食奉主教
命或為稱譽或為安樂而行劫盜如
是一切不與取業皆貪所生
復次若作是思彼於我所樂行无義
廣說乃至九惱害事增上力故而行
劫盜不必貪著彼所有財不必希求
諸餘財物是不與取瞋恚所生或憎
他故焚燒聚落舍宅財物珍玩資具
當知彼觸瞋恚所生盜相似罪或更
增強或憎彼故令他劫奪破散彼財
他受教命依行事時彼能教者不與
取罪從瞋恚生
復次若作是心為尊長故而行劫盜
是為正法名癡所生不與取罪或作
是心若有誹毀天梵世主罵婆羅門
法應奪彼所有財物此不與取亦從
癡生或作是心若為祠祀為祠祀支
為祠祀具法應劫盜是不與取亦從
癡生
復次若有見聞不應行事便不如理

瑜伽師地論第五十九卷　第九張　惠

分別取相遂貪欲纏之所纏縛而行
非法名貪所生欲邪行罪或受他雇
竊行媒嫁由此方便行所不行彼便
獲得貪欲所生欲邪行罪或欲攝受
朋友知識或為衣食承主教命或為
存活希求財穀金銀珎寶而行邪行
如是一切名貪所生欲邪行罪
復次若作是思彼於我所樂行无義
廣說乃至九惱害事以為依止而行
邪行非彼先有欲纏所纏然於相違
非所行事為報怨故勉勵而行名瞋
所生欲邪行罪或憎彼故以彼妻妾
令他毀辱彼若受教行欲邪行便徧
瞋恚所生相似欲邪行罪或更尤重
如是一切欲邪行罪名瞋所生
復次若作是心母及父親或他婦女
命為邪事若不行者便獲大罪若行
此者便獲大福非法謂法而行邪行
名癡所生欲邪行罪
復次若為利養而說妄語或怖畏他
損已財物或為稱譽或為安樂而說
妄語如是一切名貪所生妄語業道
若有依止九惱害事而說妄語名瞋

所生妄語業道
若作是心為諸尊長或復為牛或為
祠具法應妄語如是妄語從癡所生
若作是心諸有沙門若婆羅門違背
諸天違梵世主違婆羅門於彼妄語
稱順正法如是妄語名癡所生妄語
業道若作是計於法法想於毗奈耶
毗奈耶想以覆藏想妄語破僧无有
非法如是妄語亦從癡生
如妄語業道離間麁惡二語業道隨
其所應當知亦尒
復次若為戲樂而行綺語或為顯己
是聰叡者而行綺語或為財利稱譽
安樂而行綺語名貪所生綺語業道
若有依止九惱害事而說綺語名瞋
所生綺語業道
若有於中為求真實為求堅固為求
出離為求於法而行綺語名癡所生
綺語業道
復次若有於他非怨有情財物資具
先取其相希望追求增上力故起如
是心凡彼所有願當屬我又從貪愛
而生貪愛名貪所生貪欲業道

若於他財不計為好但九惱事增上
力故起如是心凡彼所有皆當屬我
又從瞋恚而生貪愛名瞋所生貪欲
業道
若作是計諸有欲求曾達羅天毗瑟
笯天釋梵世主衆妙世界注心多住
獲大福祐作如是意注心多住名癡
所生貪欲業道
若為財利稱譽安樂於他有情起損
害心非於彼所生怨憎想謂彼長夜
是我等怨又從貪愛而生瞋恚名貪
所生瞋恚業道
復次若九惱事增上力故從怨對想
起損害心名瞋所生瞋恚業道
若住此法及外道法所有沙門若婆
羅門憎惡他見於他見所及懷彼見
沙門婆羅門所起損害心名癡所生
瞋恚業道
復次若作是心諸有此見撥無施與
乃至廣說彼於王等獲大供養及衣
服等即以此義增上力故起如是見
名貪所生邪見業道
若作是心有施有愛乃至廣說如是

見者違害於我我今不應與怨同見
彼由憎恚起如是見無施无愛乃至
廣說名瞋所生邪見業道
若不如理於法思惟籌量觀察由此
方便所引尋伺發起邪見名癡所生
邪見業道
復次殺生業道三為方便由瞋究竟
如殺業道麁語瞋恚業道亦尔不與
取業道三為方便由貪究竟如不與
取邪行貪欲業道亦尔除其邪見所
餘業道三為方便由三究竟邪見業
道三為方便由癡究竟
復次殺生邪行妄語離間麁語瞋恚
此六業道有情處起不與而取貪欲
業道資財處起綺語業道名身處起
邪見業道諸行處起復次由三因緣
不善業道成極圓滿惡不善性何等
為三一自性過故二因緣過故三塗
染過故此中殺生所引思乃至邪見
所引彼相應思如是一切染汙性故
不善性故由自性過說名為惡若以
猛利貪欲瞋恚愚癡纏所發起即此
亦名由因緣過成重惡性成上不善

能引增上不可愛果若到究竟即此
亦名由塗染過成極重惡成上不善
能引增上不可愛果何以故若有用
染汙心能引發他不可愛樂欣悅之
苦彼隨苦心威勢力故能引發苦補
特伽羅思便觸得廣大之罪是故名
為塗染過失彼雖不發如是相心諸
能引發我之苦者當觸大罪然彼法
尒觸於大罪辟如磁石雖不作意諸
所有鐵來附於我然彼法尒所有近
鐵不由功用來附磁石此中道理當
知亦尒日珠等喻亦如是知又於思
上无別有法彼威力生來相依附說
名塗染當知唯是此思轉變由彼威
力之所發起如四大種業威勢力所
生種種堅性濕性煗性動性非大種
外別有如是種種諸性然即大種業
威勢緣如是轉變如業威勢緣力轉
變神足加行緣力轉變當知亦尒又
如魔王惑媚無量婆梨藥迦諸婆羅
門長者等心令於世尊變異暴惡非
於彼心更增別法說名惑媚唯除魔
王加行威勢生彼諸心令其轉變成

極暴惡此中道理當知亦尒
復次如先所說作及增長業若先所
說由五因緣成極重業名定受業與
此相違名不定受業復有四業一異
熟定二時分定三二俱定四二俱不
定諸阿羅漢所有不善決定受業或
於前生所作或於此生先異生位所
作由少輕苦之所逼惱便名果報已
熟若已轉依果報種子皆永斷故一
切不受所以者何由佛世尊依未解
脫相續建立定受業故問若於一時
亦牽亦搦盜取衆生即斷其命當言
一業為二業耶荅當言二業以速轉
故於此二業由增上慢謂之為一若
謂我當牽彼是第一思即於盜時復
謂我當搦殺是第二思若時牽彼尒
時不搦若時搦彼尒時不牽速疾轉
故生增上慢謂是一時是故此中當
言二業
復次略由三因緣故成現法受業何
等為三一田廣大故二思廣大故三
相續清淨故由五種相田成廣大一
從於一切有情第一利益安樂增上

意樂住起謂慈等至二從於一切有
情第一將護他心住起謂無諍等持
三從第一寂靜涅槃樂相似聖住起
謂滅盡等至四已得一切不善不作
律儀謂預流果五極清淨相續究竟
謂阿羅漢及佛為首大苾芻僧如是
名為田廣大性若於是處以深厚殷
重清淨信心捨清淨財是名思廣大
性若前生中於他所施衣服等物由
身語意不為障㝵亦不思量興染汙
心以無有障障彼相續當知是名相
續清淨若有於此三種因緣一切具
足當知彼業定現法受亦於生受亦
於後受若有與此相違三種因緣起
不善業當知亦成定現法受或有所
生一剎那業唯現法受或有所生二
剎那業亦現法受亦於生受或有所
生一剎那業三時皆受譬如一縷其
量微小能持一花一繫花已勢力便
盡不復能繫復有一縷能持二花乃
繫花已勢力便盡復有一縷能持多
花多繫花已其力方盡又如流水其
性微小流經一步勢力便盡有第二

水其性稍大流經兩步勢力方盡有
第三水其性廣大流經多步勢力乃
盡又如酢滴其性淡薄唯能酢彼一
滴之水不能酢多有第二滴其性稍
嚴酢二滴水不能酢多有餘酢滴其
性更嚴乃至能酢衆多滴水此中諸
業差别道理當知亦尒
復次十種不善業道唯欲界繫亦唯
能感欲界異熟多於惡趣少於善趣
又惡趣業預流果時皆已斷盡若諸
異生世間離欲或復生上一切皆伏
而未永斷若不還果身猶住此或復
上生及阿羅漢諸不善業皆畢竟斷
若已證入清淨增上意樂地菩薩一
切不善業皆畢竟斷此但由不忘念
力所制持故非由煩惱得離繫故
復次思是業非業道殺生乃至綺語
亦業亦業道貪恚邪見業道非業此
諸業道餘決擇文更不復現
後嗢拕南曰
自性相廣略　方便與輕重　增減及瑜伽
引果生決擇
如是已說業道決擇生雜染決擇我

今當說如先所說生雜染義當知此
生略有十二一一向樂生謂一分諸
天二一向苦生謂諸那落迦三苦樂
雜生謂一分諸天人鬼傍生四不苦
不樂生謂一分諸天五一向不清淨
生謂欲界異生六一向清淨生謂已
證得自在菩薩七清淨不清淨生謂
色無色界異生八不清淨清淨處生
謂在欲界般涅槃法有暇處生九清
淨不清淨處生謂生色无色界異生
十不清淨不清淨處生謂生欲界異
生不般涅槃法設般涅槃法无暇處
生十一清淨清淨處生謂生色無色
界非異生諸有學者
復次經言汝等長夜增羯吒斯恒受
血滴何等名為羯吒斯耶所謂貪愛
貪愛之言與羯吒斯名差別也此言
顯示攝受集諦恒受血滴攝受苦諦
復次婆羅門偷經中世尊依死雜染
說如是言有五非狂如狂所作何等
為五一解支節者謂更有餘活命方
便而樂分拆所有支節以自活命是
名第一非狂如狂所作二慳貪者謂

瑜伽師地論第六十卷　第十八張

慳貪所蔽慳貪因緣所獲財寶不食
不施唯除命終欻然虛棄大寶庫藏
是名第二非狂如狂所作三樂生天
者謂更有餘身語意攝種種妙行生
天方便而樂妄執投火溺水顛墜高
崖自害身命作生天因是名第三非
狂如狂所作四樂解脫者謂更有餘
八支聖道解脫方便而樂妄執自逼
自惱種種苦行作解脫因是名第四
非狂如狂所作五傷悼死者謂依傷
悼亡者因緣種種哀歎𠢕擗其身坌
灰拔髮斷食自毀欲令亡者還復如
故是名第五非狂如狂所作

復說頌曰

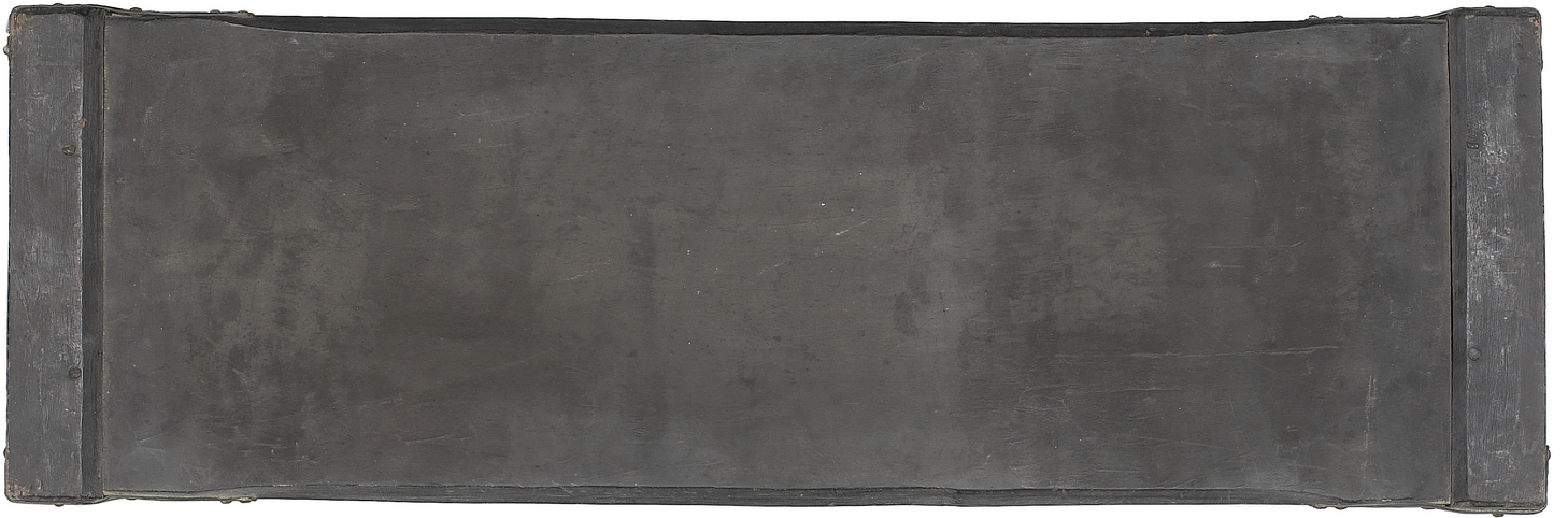
世間无決定　顛倒謂為我　父母及妻孥
兄第親友等　曾母轉為妻　妻復為兒婦
兒婦轉為婢　或作怨家妻　曾父轉為子
子復為怨敵　怨敵復為奴　或為僕隸等
曾王轉為臣　臣復為貧匱　或閭邑下賤
為世所輕鄙　曾作婆羅門　展轉為三姓
或復旃荼羅　及補羯娑等　於無量百千
那庾多往返　為父復為子　及怨家等身
如幻士衆中　示種種形類　異生處流轉

現多身亦尒　煩惱業緣因　令種種諸行
數數而積集　如幻化所起　雖遣是衆幻
然無智所覆　常於諸行中　樂著曽无猒
既自幻惑已　全灰泣傷歎　於不應憂悲
横生諸悲惱　離假名親屬　種種自憂悲
棄捐正法行　擧手而號泣　癡憍慢所乱
數行諸放逸　如是等種類　廣說應知
復次鬪諍劫中有四過失謂壽量衰
退安樂衰退功德衰退一切世間盛
事衰退
復次鬪諍劫中諸有情類略於八處
乎不相數一不數正法二不數名聞
三不數宗族四不數可愍五不數善友
六不數有德七不數有恩八不數親友
問先說生雜染中无明緣行乃至生
緣老死此無明等十二支差別義云
何應知荅略由五相一由相故二由
自性故三由業故四由法故五由因
果故問何等為無明相荅貪瞋慢相
是無明相計我我所相无慙無愧相
多放逸相性羸鈍相饒睡眠相心愁
慼相種種惡業現行等相是無明相
問何等是無明自性荅自性揔相如

前已說自性差別今當顯示謂或有
隨眠無明或有覺悟无明或有煩惱
共行无明或有不共獨行無明或有
蔽伏心性無明或有發業无明或有
不染汙無明或有離著耻无明或有
堅固无明謂無般涅槃法者所有无
明問何等為无明業荅於不現見義
劣義中義勝義利益義不利益義真
義邪義因義果義而生迷惑是无明
業又有十種愚癡有情遍攝愚癡諸
有情類一缺減愚癡二狂乱愚癡三
散乱愚癡四自性愚癡五執著愚癡
六迷乱愚癡七堅固愚癡八增上愚
癡九無所了別愚癡十現見愚癡缺
減愚癡者謂如有一或缺於眼或缺
於耳於眼所識色耳所識聲一切境
界皆不領解是故愚癡狂乱愚癡者
謂如有一或遭逼迫或遭大苦或遭
重病或痛所切或復顛癇令心狂乱
由此不了善作惡作是故愚癡散乱
愚癡者謂如有一心散異境不能了
餘善作惡作是故愚癡自性愚癡者

謂如有一於生死中無始以来自性
不了苦集滅道衆生无我法無我等
是故愚癡執著愚癡者謂如有一墮
外道中彼於身見身見為本諸見趣
中不能解了是故愚癡迷乱愚癡者
謂如有一或名想乱或形量乱或色
相乱或業用乱於乱處法不能解了
是故愚癡堅固愚癡者謂如有一畢
竟無有般涅槃法所有愚癡自性堅
固乃至諸佛亦不能拔增上愚癡者
謂如有一常恒無間習諸邪行又邪
行因所生衆苦之所逼切雖知雖見
而故奔趣樂著嬉戲或復貪等行者
亦是增上愚癡無所解了愚癡者謂
如有一不聞不思不修習故於法於
義不能解了是故愚癡現見愚癡者
謂如有一現見諸行皆悉無常而起
常想現見皆苦而起樂想現見不淨
而起淨想現見無我而起我想現見
病法老法死法起安隱想無逼惱想
又此無明於五處所能為障㝵一能
障㝵真實智喜二能障㝵煩惱滅得
三能障㝵聖道成滿四能障㝵往於

善趣五能障㝵世間現法諸吉祥事
問何等名无明法答或有由無明故
墮无明趣說名愚癡非癡所嬈不為
癡垢非癡所媢謂住隨眠无明或有
愚癡為癡所嬈不為癡垢非癡所媢
謂由纏所攝無明或有愚癡為癡所
嬈為癡所垢非癡所媢謂由發業无
明發惡業已於此惡行而生著恥或
有愚癡為癡所嬈為癡所垢為癡所
媢謂因無明發起種種惡不善業於
此惡行無有著恥此中由前三種說
名愚癡墮无明趣不名癡人由後一
種說名癡人或有闇法无明謂在欲
界或有昧法無明謂在色界或有瞖
法無明謂在无色界問何等名無明
因果荅因如本地分已說果謂一切
後有支又於真如及諸諦義不能解
了或復猶豫或即於此生邪決定謂
於諦理或增或減顛倒執著無常等
故或由增上慢故或由自輕蔑故餘
有支決擇文更不復現
復次如世尊言眼為因色為緣眼識
得生乃至身為因觸為緣身識得生



又說觸為受緣又說能生作意為因
生所生識此中非眼等是眼識等生
因亦非觸是受生因非能生作意是
所生識生因由彼諸法各自種子為
生因故何故此中說眼等為眼識等
因當知此依俱有依攝引發因說非
生起因所以者何由俱有眼等根為
依止故眼等諸識彼彼境轉非无依
止如是由俱有觸為依止故有諸受
轉由俱有能生作意為依止故所生
識轉非無依止是故世尊於此諸處
依俱有依所攝引發因說非生起因
或依助伴因說何以故非已滅眼能
為已生眼識所依耳等亦尒非已滅
觸能為已生受所依止亦非已滅能
生作意能為已生所生識依
復次緣起次第略有四種一牽引次
第二生起次第三受用境界次第四
受用苦次第無明緣行行緣識是牽
引次第識緣名色名色緣六處是生
起次第六處緣觸觸緣受是生起已
受用境界次第受緣愛愛緣取取緣
有有緣生生緣老死是受用苦次第

於此處所餘吏擇文更不復現

瑜伽師地論卷第六十

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

瑜伽師地論第六十卷 第二十五張 惠